

پی‌نوشت بر جوامع کنترلی*

ژیل دلوز

۱. تاریخ

فوکو قرون هجده و نوزده را عرصه بروز و ظهور جوامع انصباطی می‌دانست؛ نقطه اوج این جوامع آغاز قرن بیستم بود. این جوامع به سازماندهی فضای گستردهٔ حریم‌ها^۱ پرداختند. فرد مدام در حال عبور از محیطی بسته به محیط بسته دیگری است که هریک قوانین خاص خود را دارد: نخست خانواده؛ سپس مدرسه ("تو دیگر در خانواده نیستی")؛ سپس سربازخانه ("تو دیگر در مدرسه نیستی")؛ سپس کارخانه؛ هر از چندگاهی هم بیمارستان؛ و احتمالاً زندان، نمونه بارز محیط حریم‌بندی شده^۲. زندان مدل تمثیلی^۳ [فوکو] است: در نگاه برخی کارگران، شخصیت زن اصلی [فیلم] اروپا ۵۱ روسلینی^۴ می‌توانست داد بزند:

* این مقاله نخستین بار در *L'autre journal*, Nr. I, Mai 1990 منتشر شده و ترجمه انگلیسی آن در مجموعه نفی‌ها آمده است:

Gilles Deleuze, *Negotiations 1972-1990*, trans. Martin Joughin, Columbia: Columbia University Press, 1995.

1. enclosure.

2. enclosed environment.

3. analogical.

4. فیلمی با کارگردانی روبرتو روسلینی محصول ۱۹۵۲، با بازی اینگرید برگمن. نام دیگر این فیلم بزرگ‌ترین عشق است.- م

جدیدی که فوکو به عنوان آینده نزدیک ما تشخیص داد، پیشنهاد نمود. پاول ویریلیو نیز مکرراً اشکال پرستاب کترل شناوری را که جای انضباطهای قدیم موجود در چارچوب زمانی نظام حريم‌بندی شده را گرفته است، تحلیل می‌کند. لازم نیست به محصولاتِ دارویی فوق العاده، مهندسی مولکولی و دستکاری‌های ژنتیکی متولّ شویم؛ اگرچه اینها قرار است وارد فرایند جدید شوند. لازم نیست پرسیم استوارترین رژیم کدام است، چون در درون آنهاست که نیروهای آزادی‌بخش و دربندهاینده با هم مواجه می‌شوند. مثلاً، در بحران بیمارستان به عنوان محیط حريم‌بندی، کلینیک‌های مجاورِ هم، آسایشگاه‌ها، و مراقبت روزانه در ابتدا می‌توانند نشانگر آزادی جدید باشند، اما به همین سان هم می‌توانند در سازوکارهای کترلی سهیم شوند که با ستمگرانه‌ترین حبس‌ها برابر است. باید ترس یا امید به دل راه داد؛ فقط باید دنبال سلاح‌های جدید بود.

۲. منطق

[آقدمات] مختلف منجر به حبسِ فضاهای حريم‌بندی شده که فرد از آنها گذر می‌کند، متغیرهایی مستقل هستند: در هر زمان فرد قرار است که از صفر شروع کند، و اگرچه همه این مکان‌ها زبان مشترکی دارند، [منطق حاکم بر آنها] تمثیلی است. از سوی دیگر، سازوکارهای مختلف کترل، متغیرهای به هم‌وابسته‌ای هستند که نظام هندسی ناهمگونی با زبان‌شمارگانی^۱ را می‌سازند؛ زبانی که لزوماً دوگانه نیست. حريم‌ها قالب^۲ و ریخته‌های گوناگونند، اما کترل‌ها تغییری که لحظه دیگر تغییر قالب‌گیری خود دگرگون‌سازی که به طور مستمر از لحظه‌ای به لحظه دیگر می‌کند، یا مثل غربالی که منفذ‌هایش مدام تغییر حالت می‌دهد.

در مورد حقوق هم که روشن است: کارخانه بدنه بود که نیروهای درونی اش

”فکر کردم دارم محکوم‌ها رو می‌بینم.“

فوکو به خوبی پروژه ایده‌آل این محیط‌های حريم‌بندی شده را که به خصوص در کارخانه دیده می‌شود تحلیل کرده است: مرکز کردن؛ توزیع کردن در فضا؛ نظم‌بخشی در زمان؛ ترکیب کردن نیروهای مولد درون^۳ بعده فضای مانی که تأثیر آن بیش از حاصل جمع نیروهای تشکیل‌دهنده‌اش خواهد بود. اما علاوه بر این فوکو گذر از این مدل را نیز تشخیص داد: این مدل جانشین جوامع حاکمیتی‌ای شد که هدف و کارکردهایشان کاملاً متفاوت بود (مالیات‌بندی به جای سازمان‌دهی تولید، فرمانروایی بر مرگ به جای اداره زندگی)؛ گذار طی زمان صورت گرفت و ظاهراً ناپلئون بر تبدیل و تبادل کلان جامعه‌ای به جامعه دیگر اثر گذاشت. اما در گردش این جوامع، انضباط‌ها دست‌خوش بحران شدند و نیروهای جدیدی که تدریجیاً شکل می‌گرفتند و پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می‌یافتدند، از این بحران سود برداشت: جامعه انضباطی، جامعه‌ای

بود که ما دیگر در آن نبودیم و نمی‌توانستیم در آن باشیم.

تمام محیط‌های حريم‌بندی شده دست‌خوش بحرانی فراگیر شده‌اند — زندان، بیمارستان، کارخانه، مدرسه و خانواده. خانواده ”اندرونی“^۴ است که مثل تمام اندرونی‌های دیگری چون حوزه پژوهش و کار و غیره، بحران‌زده است. مدیرانی که در رأس امور بودند هرگز از طرح اصلاحات فرضاً ضروری دست برنمی‌داشتند؛ اصلاح مدارس، اصلاح صنایع، بیمارستان‌ها، نیروهای مسلح و زندان‌ها. اما همه می‌دانند که کار این نهادها تمام است؛ هرقدر هم که دوره اختتامی آنها طول بکشد. و این فقط مربوط به اجرای مراسم پایانی و استخدام مردم تا روی کار آمدن نیروهای جدیدی است که بر در می‌کویند. اینها جوامع کترلی‌اند که جانشین جوامع انضباطی می‌شوند. ”کترل“ نامی است که باروز^۵ برای غول

1. societies of sovereignty.

2. interior.

3. Burroughs.

تعديل واحدی هم زیستی می‌کنند. کافکا در محاکمه که خود را در نقطه گردش دو نوع صورت‌بندی اجتماعی قرار می‌دهد، خوفناک‌ترین نظام‌های قضایی^۱ را ترسیم کرده است. تبرئه مشخص^۲ جوامع انضباطی (بین دو حبس^۳) و تعویق‌های نامحدود^۴ جوامع کترلی (در تغییرات مستمر) دو شیوه کاملاً مختلف حیات قضایی هستند، و اگر قانون ما قابل تردید و بحران‌آورد است، به این دلیل است که در حال عبور از [جامعه‌ای] به [جامعه] دیگر هستیم. جوامع انضباطی دو قطب دارند: امضایی که معرف فرد است و عدد و شماره سازمانی^۵ که بر موقعیت وی در میان توده دلالت می‌کند. چرا که انضباطها هیچ ناسازگاری‌ای میان این دو نمی‌بینند و در عین حال، همزمان فردی‌ساز و توده‌سازاند: قدرت تشکیل‌دهنده افرادی است که بر بدن‌شان اعمال قدرت می‌کند و فردیت هریک از اعضای آن بدن را قالب‌بندی می‌کند. (فوکو ریشه این ویژگی دوپهلو را در قدرت شبانی روحانیون می‌دید — گله و هریک از حیواناتش — اما قدرت مدنی به نوبه خود به پیش می‌آید و با وسائل دیگری خود را به "روحانی" عامی تبدیل می‌کند). از سوی دیگر، در جوامع کترلی دیگر امضاء یا عدد مهم نیست، بلکه این کُد است که اهمیت دارد: کُد یک رمز عبور^۶ است؛ این در حالی است که جوامع انضباطی با رمز نظارت^۷ تنظیم می‌شدند (به همان اندازه که از چشم‌انداز همبستگی، به همان اندازه هم از چشم‌انداز مقاومت). زبان شمارگانی کترل از کُدهایی ساخته شده است که دسترسی به اطلاعات یا

1. judicial forms.

2. apparent acquittal.

3. incarcerations.

4. limitless postponements.

5. administrative numeration.

6. password.

را در سطح تعادل نگه می‌داشت؛ بالاترین حد ممکن در تولید، پایین‌ترین حد ممکن در مورد دستمزدها؛ اما در جامعه کترلی شرکت جانشین کارخانه شده است. شرکت روح است، گاز است. البته کارخانه با نظام پاداش‌ها قرین بود، اما شرکت به طرزی عمیق‌تر [نظام] تعديل حقوق را در وضعیت‌های ناپایداری مدامی که از طریق چالش‌ها، رقابت‌ها و جلسات گروهی فوق العاده مضمون برقرار می‌شود، تحمل می‌کند. اگر که احمقانه‌ترین مسابقات تلوزیونی این‌چنین از موقعیت برخوردارند، به این دلیل است که موقعیت شرکتی^۸ را با ظرافت تمام به نمایش می‌گذارند. کارخانه افراد را به عنوان بدن یگانه‌ای برای افزایش منافع صاحب آن می‌سازد. صاحب کارخانه تمام مؤلفه‌های موجود در توده و اتحادیه‌هایی که مقاومت توده‌ای را سازماندهی می‌کنند، شناسایی می‌کند. اما شرکت مدام شکننده‌ترین برتری‌طلبی‌ها را به عنوان شکل سالم رقابت معرفی می‌کند. این شکل سالم رقابت نیروی راننده عالی‌ای است که افراد را رودرروی هم قرار می‌دهد و بینشان شکاف و انفصال ایجاد می‌کند. خود قاعدة تعديل‌کننده "پرداخت حقوق بر حسب شایستگی" ناتوان از اغوای تعلیم و تربیت دولتی^۹ نبوده است. در واقع وقتی شرکت جای کارخانه را می‌گیرد، آموزش لا ینقطع^{۱۰} هم رفته رفته جای مدرسه را می‌گیرد، و کترل مستمر جانشین آزمون می‌شود. مطمئن‌ترین راه تبدیل مدرسه به شرکت چیست؟

در جوامع انضباطی، فرد همیشه از اول آغاز می‌کرد (از مدرسه به سر بازخانه، از سر بازخانه به کارخانه)، در حالی که در جوامع کترلی تمام شدن و خاتمه هرگز وجود ندارد — شرکت، نظام تعلیم و تربیت و خدمات نظامی به وضعیت‌های ناپایدار تبدیل شده‌اند و مثل نظام همگانی صورت‌زدایی^{۱۱} در

1. corporate situation.

2. national education.

3. perpetual training.

4. deformation.

سرقت [اطلاعات] یا حمله ویروس‌ها است. این تکامل تکنولوژیک، شاید حتی به طرزی عمیق‌تر، جهشی است در [نظام] سرمایه‌داری. این جهشی شناخته‌شده و آشناست که می‌توان به این صورت خلاصه‌اش کرد: سرمایه‌داری فرنز نوزدهم سرمایه‌داری [مبتنی بر] تمرکز در تولید و مالکیت بود. بنابراین، این سرمایه‌داری کارخانه را به عنوان فضای حریم‌بندی ایجاد کرد. سرمایه‌دار مالک ابزارهای تولید بود و روزبه‌روز مالک فضاهای مشابه دیگر هم می‌شد (خانه و خانواده کارگر، مدرسه و...). همچون مورد بازار، گاهی با تخصصی کردن، گاهی با استعمار و گاه با پایین آوردن هزینه‌های تولید بر آنها چیره می‌شدند. اما در وضعیت کنونی، سرمایه‌داری دیگر به تولید مبادرت نمی‌کند. تولید غالباً به جهان سوم محول شده است؛ حتی فتون پیچیده نساجی، متالوژی و تولید نفت. این سرمایه‌داری‌ای با نظم بالای تولید است. دیگر مواد خام نمی‌خرد و محصولات تمام‌شده نمی‌فروشد؛ یا محصولات تمام‌شده را می‌خرد یا قطعات را مونتاژ می‌کند. به فروش خدمات و خرید سهام تعامل دارد. این دیگر سرمایه‌داری تولید نیست، بلکه سرمایه‌داری محصول است که قابلیت فروش و دادوستد دارد. بنابراین، اساساً متشرکننده^۱ است و کارخانه به شرکت تبدیل شده است. خانواده، مدرسه، ارتش، و کارخانه دیگر فضاهای تمثیلی متمایزی نیستند که در جهت [منافع] یک مالک، چه دولتی و چه خصوصی، باشند، بلکه پیکره‌های رمزگذاری شده یک شرکت‌اند که اکنون در دست سهام‌داران است. این پیکره‌های رمزگذاری شده تحول‌پذیر و قابل تغییرند. حتی هنر هم از فضاهای حریم‌بندی شده خارج گردیده وارد چرخه‌های آزاد بانک شده است. فتوحات بازار دیگر نه از طریق آموزش‌های انضباطی، بلکه از طریق کترل چپاول‌گرانه و البته بیشتر از طریق ثبیت نرخ مبادله و دگرگونی محصول میسر شده، نه پایین آوردن هزینه‌ها و تخصصی کردن تولید. بدین‌وسیله فساد به قدرت^۲ جدیدی دست می‌یابد. بازاریابی

پس زدن آن را نشان می‌دهد. دیگر با جفت^۳ توده/فرد مواجه نیستیم. افراد به "سمارپذیرها"^۴ تبدیل شده‌اند، و توده‌ها به نمونه‌ها، داده، بازارها و "بانک‌ها". شاید این پول است که تمایز بین دو جامعه را به بهترین صورت نشان می‌دهد؛ انضباط همیشه به پول ضرب‌شده‌ای اشاره داشت که طلا معيار قابل شمارش آن به حساب می‌آمد، در حالی که کترل به نرخ‌های شناور مبادله مربوط است که براساس نرخ ثبیت شده، با مجموع ارزهای معیار تعدل می‌شود. موش^۵ کور^۶ پولی قدیم جانور فضای حریم‌بندی شده است، در حالی که مار^۷ بزرگ جانور جوامع کترلی است. در نظامی که به سر می‌بریم، از حیوانی به حیوان دیگر، از موش کور به مار بزرگ عبور کرده‌ایم و در عین حال شیوه زندگی [خاص] خود را داریم و با یکدیگر مرتبطیم. انسان انضباطی تولیدکننده نامداوم انرژی بود، اما انسان کترلی در شبکه‌ای موج‌گون، موازی^۸ و متداوم به سر می‌برد. همه‌جا موج‌سواری^۹ جای ورزش‌های قدیمی را گرفته است.

انواع ماشین‌ها بدراحتی با نوع جامعه هماهنگ می‌شوند — نه اینکه ماشین‌ها تعین‌کننده‌اند، بلکه به این دلیل که نشان می‌دهند اشکال اجتماعی توان آفریدن و استفاده از آنها را دارد. جوامع حاکمیتی قدیم از ماشین‌های ساده استفاده می‌کردند — اهرم‌ها، قرقه‌ها، زمان‌نگارهای ساده؛ اما جوامع انضباطی اخیر مجهز به ماشین‌های حاصل انرژی بودند که خطر غیرفعال انتروپی^{۱۰} و خطر فعال خرابکاری^{۱۱} را دربر داشت؛ جوامع کترلی با ماشین‌های نوع سوم یا کامپیوترهایی کار می‌کنند که خطر غیرفعال آنها متراکم شده^{۱۲} و خطر فعال آنها

-
1. *dividuals*.
 2. *orbit*.
 3. *surfing*.
 4. *entropy*.
 5. *sabotage*.
 6. *jamming*.

حاکمیتی سابق اقتباس شده است، دوباره به عرصه آیند، اما الزاماً جرح و تعديل خواهند شد. آنچه حائز اهمیت است، این است که ما در آغاز کاریم، در نظام زندان: اقدام به یافتن مجازات‌هایی "جایگزین"^۱ — دست‌کم برای جرایم کوچک — و استفاده از قلاده الکترونیکی‌ای که فرد محکوم شده را مجبور می‌کند طی ساعت‌های خاصی در خانه بماند. در نظام مدرسه: اشکال مستمر کترل و تأثیر بر مدارسی که به آموخته انصباط دوره‌ای طولانی، محدود و نامستمر دارد. انسان دیگر نه محصور بلکه مفروض است. واقعیت این است که سرمایه‌داری به‌طور پایدار، منجر به تداوم فقر شدید سه‌چهارم انسان‌ها شده است؛ بسیاری به دلیل بدھی و تعداد بی‌شماری هم در اثر محصوریت فقیر شده‌اند. کترل نه تنها با فرسایش مرزها مرتبط است، بلکه انفجار درون آلونک‌نشین‌ها و گتوها را نیز به همراه دارد.

^۲. برنامه

مفهوم سازوکار کترل که جایگاه هر مؤلفه را در درون یک محیط باز و هر وله معین مشخص می‌کند، (چه حیوانی در منطقه حفاظت‌شده و چه انسانی در شرکت با قلاده الکترونیکی) لزوماً یک داستان علمی- تخیلی نیست. فلیکس گتاری شهری را به تصویر کشده است که در آن فرد به برکت کارت الکترونیکی (شمارپذیر)^۳ خود که مرز معینی را به وجود می‌آورد، می‌تواند آپارتمان، خیابان و محله‌اش را ترک کند؛ اما به راحتی می‌توان در روز معین یا بین ساعات خاصی کارت را نپذیرفت؛ آنچه مهم است مرزها نیستند، بلکه کامپیوتری است که جایگاه هر شخص را به صورت مجاز یا غیرمجاز ردیابی می‌کند و بر تعديل جهان‌شمول^۴ اثر می‌گذارد.

مطالعه جامعه‌شناسی‌تکنولوژیک سازوکارهای کترل باید اصولی باشد و آنچه را در فرایند جانشینی جایگاه‌های حریم‌بندی انصباط — که بحران آن در همه‌جا اعلام شده است — وجود دارد، توصیف کند. شاید روش‌های قدیمی‌ای که از جوامع

کانون "روح" شرکت است. به ما یاد داده‌اند که شرکت‌ها روح دارند؛ این هولناک‌ترین خبر روزگار ماست. عملکرد بازارها اکنون ابزار کترل اجتماعی است و آموزه گستاخانه اریابان می‌سازد. کترل کوتاه‌مدت است و نرخ بازگشت پرشتابی دارد، اما با این حال مستمر و بی‌حد و حصر است. در حالی که انضباط دوره‌ای طولانی، محدود و نامستمر دارد. انسان دیگر نه محصور بلکه مفروض است. واقعیت این است که سرمایه‌داری به‌طور پایدار، منجر به تداوم فقر شدید سه‌چهارم انسان‌ها شده است؛ بسیاری به دلیل بدھی و تعداد بی‌شماری هم در اثر محصوریت فقیر شده‌اند. کترل نه تنها با فرسایش مرزها مرتبط است، بلکه انفجار درون آلونک‌نشین‌ها و گتوها را نیز به همراه دارد.

مفهوم سازوکار کترل که جایگاه هر مؤلفه را در درون یک محیط باز و هر وله معین مشخص می‌کند، (چه حیوانی در منطقه حفاظت‌شده و چه انسانی در شرکت با قلاده الکترونیکی) لزوماً یک داستان علمی- تخیلی نیست. فلیکس گتاری شهری را به تصویر کشده است که در آن فرد به برکت کارت الکترونیکی (شمارپذیر)^۳ خود که مرز معینی را به وجود می‌آورد، می‌تواند آپارتمان، خیابان و محله‌اش را ترک کند؛ اما به راحتی می‌توان در روز معین یا بین ساعات خاصی کارت را نپذیرفت؛ آنچه مهم است مرزها نیستند، بلکه کامپیوتری است که جایگاه هر شخص را به صورت مجاز یا غیرمجاز ردیابی می‌کند و بر تعديل جهان‌شمول^۴ اثر می‌گذارد.

مطالعه جامعه‌شناسی‌تکنولوژیک سازوکارهای کترل باید اصولی باشد و آنچه را در فرایند جانشینی جایگاه‌های حریم‌بندی انصباط — که بحران آن در همه‌جا اعلام شده است — وجود دارد، توصیف کند. شاید روش‌های قدیمی‌ای که از جوامع

۱. substitution.

2. individuation.